摛藻堂四庫全書薈要

子部

御定淵鑑類函卷一百六十八

禮儀部十五 六宗 五祀 四望 山川

六宗

增游神 漢郊祀志或曰六宗者天地之間游神也 尊氣 文獻通考平帝時王莽奏日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗也星辰水火溝瀆皆六宗之屬也 貴祀 新禮 晉摯虞祀六宗奏漢魏相仍著爲貴祀宜定新禮祀六宗如舊 漢立壇 通典漢興于甘泉汾陰立壇禋六宗 晉罷祀 魏明帝立六宗祀祀六子之神晉罷其祀 四品樂 禮儀志奏六宗樂用四品

樂

一位祭

玉海後魏孝文太和十三年高閭曰六宗之祀莫能詳究遂别立六宗之兆總為一位祭之

原所宗者六

尚書禋于六宗孔安國傳所宗者六皆潔祀之祭法埋少牢于太昭祭時也相近于坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽禜祭星也雩禜祭水旱也

所尊者六

張純六宗表臣竊以十一家凡有六統而所據各異考之經理大義不通臣謂禋于六宗祀祖考所尊者六宗則三昭三穆也

乾坤甲子

聖政論魏明帝問王肅六宗竟幾對曰坎為水離為火震為雷巽為風艮為山兊為澤乾坤六甲子也

天地尊神

五經典義古尚書説六宗者天地屬神之尊者謂天宗三地宗三天宗日月北辰也地宗岱山河海也日月為陰陽宗北辰為星宗岱為山宗河為水宗海為澤宗也祀天則天文從祀地則地理從也

冲和之氣

晉摯虞新禮議萬物負陰抱陽陰陽

本于太極六宗者太極冲和之氣六氣之宗也

大中之象 後漢祭祀志言天地者莫大于易易無六宗大中之象若信為天地四方所宗是至大也而比太社又為失所難以為誠矣

增李郃之議 王海漢元初六年司空李郃侍南郊不見六宗祠奏復舊制焉

摯虞之奏 見前

六為地數 王海六為地數宗尊也

卦是物象 韋俊卿考索周禮以實柴祀日月星辰則星辰非六宗矣卦是物象不應祭之

班與社同 神與社異 摯虞祀六宗奏周禮肆師職用牲于社宗黨正職春秋祭禜亦如之肆師之宗與社并列則班與社同也黨正之宗文不繫社則神與社異也

六代為宗 稗編張廸以六代帝王為六宗

百神之尊 稗編後魏孝文帝以天皇大帝五帝為六宗于義為當何者周禮以禮祀昊天上帝則禮祀在祀天不屬别神又司服祀

昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之昊天上帝乃百神之尊宗之義也

祈禱之祭 王廉文衡 鄭玄注祭法以六宗皆祈禱之祭

名實之說 文獻通考按夏侯歐陽說云宗實一而有六名實不相應

原安帝禮比太社 後漢祭祀志安帝即位元初六年以尚書歐陽家說謂六宗者在天地四方之中為上下四方之宗以元始中故事謂六宗易六子之氣日月雷公風伯山澤者為非是三月庚辰初更立六宗祀于雒陽西北戌亥之地禮比太社

建武復祭洛陽 東觀漢記 孝成時匡衡奏立北郊復祠六宗至建武都雒陽制郊祀六宗廢不血食大臣上疏謂宜復舊上從公議由是遂祭六宗

上不及天下不及地 五經典義今尚書歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及地旁不及四方居六者之間陰陽變化有益于人郊天并祭之

非天不生非地不

載尚書大傳萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書曰禋于六宗

增兩曜合璧不爲薄蝕之虧　五星連珠詎有欃槍之孽　攻之于葭灰不愆于候　調之以玉燭無奪其倫時當玄律無墮指以成災　節變朱明曷流金之足畏　妖魃不生乎災熾　商羊自屛于滂沱已上見唐文粹王起禋六宗賦

五宗

增本事禮運五祀所以本事也　擇正晉傳玄五祀議帝之都城宜祭一門正宮一門正室

一戶井竈中霤各擇其一正者祭之

造祭 文獻通考魏武皇始定天下復興舊祀而造祭五祀門戶井竈中霤也

通祭 明用周制惟祭五祀于歲終臈享通祭于廟門外

殷于廟　周于宮 正義祭五祀于廟者殷禮于宮者周禮

開元祭 文獻通考唐開元制禮祭五祀各因時享祭于廟廷

建武祀 又曰漢建武初有五祀有司掌之人家祀山神門戶

享廟日　黃郊日 又曰隋制司命戶以春竈以夏門以秋井以冬各以享廟日中霤則以季夏祀黃郊日

順五行 賦珍五祀所以歲一徧何順五行也

祀四叔 左傳魏獻子問于蔡墨曰社稷五祀誰氏之五官也蔡墨對曰少皞氏有四叔

原天子祭 曲禮天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧

諸侯立 祭法諸侯自為立五祀

五行之官 漢舊儀五祀謂五行

之官金木水火土也木正曰勾芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土皆古賢能治成五行有功者也主其神祀之

五色之帝 聖證論鄭衆云五祀五色之帝于王者宮中

祈于五祀 周禮小子職掌珥于社稷祈于五祀鄭康成云珥讀為衈祈或為刉刉衈釁禮之事也用毛牲曰刉羽牲曰衈衈刉社稷五祀謂始成其宮兆時也

臘于五祀 月令孟冬之月臘先祖五祀注臘者獵也田獵取獸以祭其先祖也或曰臘者接也新故交接也故大祭以報功也

因四時牲 白虎通五祀門戶井竈中霤也人之所處出入所飲食故為神而祀之祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊一說戶以羊竈以雞中霤以豚門以犬井以豕

迎四時氣 周禮大宗伯之職以血祭祭社稷五祀鄭注陰祀自血起貴氣臭也五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣于四郊祭五德之帝亦食此神焉少昊

之子曰重為句芒食于木該為蓐收食于金脩及熙為玄冥食于水顓頊之子曰黎為祝融后土食于大土

增殯祭三飯 曾子問既殯而祭五祀尸入三飯

執薦百人 文獻通考荀卿謂五祀執薦者百人侍西房侍西房則五祀非四方之五官侍必百人則五祀非門戶之類

五祀有尸 朱熹語録問五祀皆有尸竈則以誰為尸曰今亦無可考但如墓祭以家人為尸以此推之則祀竈之尸必是膳夫之類祀門之尸必是閽人之類又如祀山川必虞衡之類是也

五祀有配 文獻通考老婦之祭先儒以為竈配則五祀固有配矣

廢行祀井 除井祀行 文獻通考秦靜云月令謂行為井是以時俗或廢行而祀井魏武興復舊祀而祭門戶井竈中霤高堂生月令仲冬祀四海井泉祭井是從小類不列五祀儒家誤以井于五祀宜除井而祀行

禮輕社稷 白虎

通漢五祀户一竈二門三井四中霤五歲一徧禮頗輕于社稷

時享太廟 文獻通考隋唐祀五祀于太廟以時享祖宗之時並祭之

病禱五祀 儀禮士病禱五祀

兼祭五祀 八編類纂明于四孟享太廟各祭其一歲暮命官兼祭又每藩王來朝之國皆設祭于承天門外雖曰門祭然即古人軷行之祀也

不及司命 曲禮禮運皆云五祀不及司命

不行飲福 文獻通考宋制春祀司命及户夏祀竈季夏祀中霤秋祀門及厲冬祀行為小祀不行飲福

天子止五祀　士亦傳五祀 又曰周官天子亦止五祀儀禮雖士亦傳五祀祭法自七祀推而下之至于適士二庶士庶人一祀非周禮也

四望

原掌四望 周禮小宗伯之職掌兆五帝于四郊四望四類亦如之 **旅四望** 又大宗伯之職國有大故則旅上帝及四望鄭注故謂凶烖旅陳也陳其祭祀以祈焉禮不如祀之偹也鄭司農云四望為日月星海康成謂四望五嶽四鎮四瀆 **望祭** 五經異義望祭河海太山日月星也 **秩祭** 公羊傳僖公三十有一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望三望者何望祭也然則曷祭祭太山河海山川有能潤于百里者天子秩而祭之 **大磬以祀** 周禮大司樂乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望鄭注姑洗陽聲第三南呂為之合四望五嶽四鎮四瀆此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與 **羽舞而祭** 舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀鄭注羽析白羽為之形如帗也四方之祭祀謂四望 **毳冕之服** 司服掌王之吉凶衣服祀四望山川則毳冕 **兩圭之瑞** 典瑞掌玉

瑞玉繅之藏兩珪有邸以祀地旅四望鄭注邸本也圭本著于璧

增望祀 陳氏禮書男巫掌望祀

望衍 陳氏禮書鄭氏讀衍為延謂望祀有牲與粢盛望衍用璧致神而巳

表望 晉語茢絕設表望

方望 公羊傳方望之事無所不通則望兼上下之神可知矣

旁招 文獻通考四望之祀其位茢以辨之而植表于其中周禮所謂旁招以茢是也

前祝 周禮大祝將有事四望則前祝

別神 從官 五經通義王者因郊祭日月星辰風伯雨師山川為皆有功于民故祭之也皆天地之別神從官也

達四方 陳氏禮書天子四望達于四方

立四位 王海魏立四望位于地壇

望羣陽 望羣陰 三輔黃圖宰衡王莽奏冬至使有司祭天神于南郊高祖配而望羣陽夏至使有司祭地祇于北郊高后配望羣陰

南郊圖 隋史官南郊圖有東

西南北望之位

元豐壇

文獻通考宋元豐三年集賢校理陳侗請依周禮建四望壇于四郊祭五嶽四鎮四瀆詔下詳定禮文每方岳鎮則共為一壇海嶽共為一坎皆用血祭瘞埋有事則請禱之又以四方山川各附于本方岳鎮海瀆之下別為一壇一坎國有水旱則禱之

疾走羣望

左傳昭七年韓宣子曰寡君寢疾于令三月矣並走羣望

辟見羣望

左傳楚共王有寵子五人無適立焉乃大有事于羣望而祈曰請神擇于五人者使主社稷乃徧以辟見于羣望曰當辟而拜者神所立也

各即其位

五經通義禮日于南門外禮月四瀆于北門外禮山川丘陵于西門外祭風伯雨師于東門外各即其位也

各象其貌

五經通義祭日者懸祭月者毀祭風者明祭雨者疏布祭山川者沈各象其貌也

祭海之文

八編類纂按鄭司農解周禮四望以為日月星海鄭玄謂無祭海之

文考周頌般序及觀樂記謂三王祭川先河後海烏可謂無祭海之禮乎

水旱之義隋志梁末異議鄭衆以四望為日月星海鄭玄謂五岳四瀆二鄭之說不同竊以望是不即之名凡厥遥祭皆有斯目豈容局于星海拘于海瀆請令司天有關水旱之義爰有四海名山大川能興雲致雨一皆備祭

山川一

原黃帝祭於山川與為多焉與比也比吉祭祀山川黃帝最多虞氏秩于山川徧于羣神秩序也以次序而祭之五嶽視三公四瀆視諸侯周制四坎壇祭四方四方即謂山林川谷丘陵之神祭山林丘陵于壇川谷于坎則每方各為壇為坎以血祭祭五嶽陰祀自血起以埋沈祭山林川澤祭山林曰埋川澤曰沈

一歲凡四祭一者謂迎氣時二者郊天時三者大雩時四者大蜡時皆因以祭之禮神之玉兩珪有邸五寸牲用少牢各隨方色幣亦隨牲色牧人望祀各以其方之色牲毛之注望祀謂嶽鎮四瀆罷用蜃鬯人凡四方山川用蜃用五獻禮器五獻祭注謂祭四望山川祭日王及尸皆服毳冕司服注毳冕畫虎蜼謂宗彝其衣三章裳二章凡五也史記周公祀太山以召公為尸是有尸也樂奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祀山川蕤賓陽聲次曰其祭之嶽鎮則升血為始四瀆則沈血為始覲禮祭山曰升祭川曰浮沈也爾雅祭山曰庪縣祭川曰浮沈次薦豆籩及爓肉為朝踐大祭用腥

則次祀用爓也爓謂沈肉于湯也時王酌盎齊以獻所謂朝踐之獻也大宗伯亞獻亦以盎齊至彀王酌清酒以獻尸亞者亦清酒所謂饋食之獻通前四獻也尸食訖王又酌清酒以酳尸凡五獻也秦并天下令祠官所常奉名山川鬼神可得而序于是自崤以東名山大川祠曰太室恒山泰山會稽湘山水曰濟曰淮春以脯酒為歲禱因泮凍解凍也秋涸凍涸讀與冱同音涸凝也春解秋凝冬塞先代反禱祠謂報其所祈下禱塞同其牲用牛犢各一牢具牲幣各異自華以西名山

七曰華山薄山薄山襄山也說者云在河東一曰在潼關北十餘里而此云自華以西者今則閿鄉之南山連延西出並得華山之名嶽山岐山吳山鴻冢瀆山瀆山蜀之岷山也周禮職方氏雍州其山曰岳爾雅河西曰岳說者咸云岳即吳岳也今此有岳山又有吳山則吳岳非一山但未詳岳之所在徐廣云岳山在武功地理志武功無岳但有垂山岐山今之岐山縣也岐山兩岐故俗呼為箭閥嶺吳山今在汧陽郡之吳山縣鴻冢者黃帝臣鬼臾區號大鴻葬雍故名鴻冢是也蘇林曰今雍有鴻冢岷在隴氐道也名川四曰河祠臨晉即今之馮翊郡朝邑縣界汧祠漢中汧漢水之上名也漢中今漢中郡也湫泉祠朝那湫在安定郡界清澈可愛不容穢濁或有污輒興雲雨土俗亢旱每于此求之相傳云龍所居也天下山川隈曲亦往往有之江水祠

蜀亦春秋泮涸禱塞如東方山川而牲亦牛犢牢具圭幣各異而四大鴻冢岐吳岳皆有嘗禾以新穀祭其河加有嘗醪皆在雍州之域近天子都故加車一乘騂駒四灞滻灃澇涇渭長水皆在大山川數以近咸陽盡得比山川祠而無諸加加謂車及騂乘之屬漢孝文十二年五穀不登詔增脩山川羣祀武帝因巡狩禮其名山大川用駒者悉以木寓馬代行過親祠者乃用駒　增文獻通考漢宣帝神爵元年制詔太常夫江海百川之大者也今闕焉

無祠其令祠官以禮為歲事以四時祠江海雒水為天下祈豐年焉　原後漢章帝元和二年詔祀山川百神應禮者魏文帝黃初三年禮五嶽四瀆咸秩羣祀瘞沈珪璋　增宋志魏明帝太和四年八月東巡遣使以特牛祠中岳　原宋武帝大明七年六月有司奏奠祭霍山殿中郎丘景先議宜使太常持節牲以太牢之具羞用酒脯時穀禮以赤璋纁幣器用陶匏藉用茅為壇兆時不用蜃同郊祀以爵獻梁令郡國有五嶽置宰祀三

人及有四瀆應祀者皆孟春仲冬祀之後魏景穆帝立五嶽四瀆廟於桑乾水之隂春秋遣有司祭其山川諸神三百二十四所每嵗十月遣祠官詣州鎮徧祀有水旱災厲則牧守各隨界内而祈謁王畿内諸山川有水旱則禱之太武帝南征造恒山祀太牢浮河濟祀以少牢過岱宗祀以太牢遂臨江登瓜步而還後周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川隋置祀四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山在大海中遥祭冀

州鎮霍山並就山立祠祀四海東海於會稽縣界南海南鎮並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主知灑埽並令多植松柏唐武德貞觀之制五嶽四鎮四海四瀆年别一祭各以五郊迎氣日祭之東嶽岱山祭于兖州東鎮沂山祭于沂州東海于萊州東瀆大淮于唐州南嶽衡山于衡州南鎮會稽山于越州南海于廣州南瀆大江于益州中嶽嵩山于洛州西嶽華山于華州西鎮吴山于隴州西海西瀆大河于同州北嶽恒山于定州

北鎮醫無閭山于營州北海及北瀆大濟于洛州其牲皆用太牢祀官以當界都督刺史充先天二年封華嶽神為金天王開元十三年封泰山神為天齊王天寶五載封中嶽神為中天王南嶽神為司天王北嶽神為安天王六載河瀆封為靈源公濟瀆封為清泉公江瀆封為廣源公淮瀆封為長源公會稽山為永興公岳山為成德公霍山為應聖公醫無閭山為廣寧公八載閏六月封太白山為神應公其九州鎮山除入諸岱外並宣

封公十載正月以東海為廣德王南海為廣利王西海為廣潤王北海為廣澤王分命卿監諸嶽瀆及山取三月十七日一時備禮兼冊　增文獻通考唐武后垂拱四年封洛水神為顯聖侯享齊于四瀆封嵩山為神岳天中王至萬歲通天元年尊神岳天中王為神岳天中皇帝神龍元年復為天中王　開元十一年敕霍山宜崇飾祠廟秩視諸侯蠲山下十戶以為灑埽晉州刺史春秋致祭　天寶元年以西戎頻款令光祿卿嗣鄭王

希言等分祭五嶽其四瀆名山委所由長官擇日致祭
肅宗上元二年改封華山為太山　德宗貞元二年
詔太常卿裴郁等十人各就方鎮祭岳瀆等舊禮皆因
郊祀望而祭之天寶中始有遣使祈福之祀非禮之正
也　文宗開成二年敕聞京師舊說終南山興雲即必
有雨若晴霽雖密雲他至竟不沾濡況茲山北面闕庭
日當顧矚脩其望祀寵數宜及今聞都無祠宇命有司
即時建立其年九月敕終南山宜封為廣惠公準四鎮

例以本府都督刺史充獻官每歲一祭以季夏土王日祭之　僖宗乾寧二年勅封少華山為佑順侯　昭宗天佑二年勅封洞庭湖君為利涉侯青草湖君為安流侯　宋史太祖建隆二年脩北岳廟西岳廟四年以湖南平命李昉祭南嶽　文獻通考乾德六年有司言祠官所奉止四岳今案祭典請祭南岳于衡州東鎮沂山于沂州南鎮會稽山于越州西鎮吳山于隴州中鎮霍山于晉州東海于萊州南海于廣州西海河瀆並于河

中府北海濟瀆並于孟州淮瀆于唐州其江瀆顯德五年敕祭于揚州楊子江口今請復祭于成都府北鎮醫無閭山在營州界未行祭享從之其後望祭北鎮于定州北岳廟　開寶三年廣南平遣司農少卿李繼芳祭南海劉鋹先尊海神為昭明帝廟為聰正宮其衣飾以龍鳳詔自今岳瀆並東海南海廟各以本縣令兼廟令尉兼廟丞專掌祀事常加案視務于蠲潔仍籍其廟宇祭器之數受代日交以相付本州長吏每月一詣廟宇

察舉縣近廟者遷治所就之　太宗太平興國八年河決滑州遣樞密直學張齊賢詣河祭告用兩珪有邸沈之自是凡有決溢脩塞皆致祭　淳化二年禮官言周顯德中祭江瀆于揚請如故事祭于益　真宗景德三年以汴口浚通祭河瀆　大中祥符元年封禪禮畢詔加號泰山天齊王為仁聖天齊王脩飾廟宇山四面七里内各禁樵採又封泰山通泉廟為靈派侯亭亭廟為廣禪侯鄆縣嶧山廟為靈巖侯　三年脩鳳翔太白山

泗州龜山廟　四年至河中親謁奠河瀆廟親謁華陰西岳廟羣臣陪位廟垣内外列黄麾仗遣官分奠廟内諸神　五年詔加上東岳曰天齊仁聖帝中岳曰中天崇聖帝南岳曰司天昭聖帝西岳曰金天順聖帝北岳曰安天元聖帝命翰林學士李宗諤等與禮官詳定儀注及冕服制度其玉册如宗廟謚册之制遣官詣五岳充奉册使副十一月戊戌詔加上東岳淑明后南岳景明后西岳肅明后北岳静明后中岳正明后又詔華山

及華州管內靈迹並禁樵採　仁宗康定二年增封海瀆遣官致祭東海為淵聖廣德王南海為洪聖廣利王西海為通聖廣潤王北海為沖聖廣澤王江瀆為廣源王河瀆為靈源王淮瀆為長源王濟瀆為清源王　徽宗政和三年議禮局上五禮新儀祭岳鎮海瀆設位南向以西為上山川從祀西向以北為上諸岳鎮海瀆年別一祭以祭五帝日祭之東岳泰山于兖州界東鎮沂山于青州界東海于萊州界東瀆大淮于唐州界南岳

衡山于潭州界南鎮會稽山于越州界南海于廣州界南瀆大江于益州界中岳嵩山于河南府界中鎮霍山晉州界西岳華州界西鎮吴山于隴州界西海西瀆大河于河中府界北岳常山及遥祀北鎮醫無閭山于定州界北海大濟于孟州界太常寺言大中祥符中封五岳為帝四海為王獨五鎮封爵尚仍唐舊元豐八年始封西鎮吴山為成德王而未及四鎮詔並封王

金世宗大定四年禮官言當祭岳鎮海瀆詔依本禮以

四立土王日就本廟致祭其在他界者遥祭其封爵並仍唐宋之舊　七年或有言前代都長安及汴洛以太華等山列為五岳今既都燕當别議五岳范拱以為非是議曰軒轅居上谷在恒山之西舜居蒲阪在華山之北以此言之未甞據所都而改岳祀也遂不改　二十五年有司言太祖征遼江神助順宜脩祠宇加賜封爵乃封混同江神為顯國應聖公　章宗明昌四年封長白山為興國靈應王六年加五岳四瀆王爵時沂山道

士楊道全請封沂山為東安王吴山為成德王霍山為
應靈王會稽山為永興王醫無閭山為廣寧王淮為長
源王江為會源王河為靈源王濟為清源王每歲遣使
奉御署祝版奩香乗驛詣所在率郡邑長貳官行事
元世祖時每歲遣使祀岳瀆　至元二十八年加上東
岳為齊天大生仁聖帝南岳司天大化昭聖帝西岳金
天大利順聖帝北岳安天大貞元聖帝中岳中天大寧
崇聖帝加封江瀆為會源順濟王河瀆靈源弘濟王淮

瀆長源博濟王濟瀆清源善濟王東海廣德靈會王南海廣利靈孚王西海廣順靈通王北海廣澤靈祐王遣使分祭　大德二年加封東鎮沂山為元德東安王南鎮會稽山為昭德順應王西鎮吳山為成德永靖王北鎮醫無閭山為貞德廣寧王中鎮霍山為崇德應靈王敕有司歲時與岳瀆同祀　泰定帝泰定元年遣使祀岳瀆又以鹽官海溢遣使祀海神　致和元年改封蒙山神曰嘉惠昭應王洞庭神曰忠惠順利靈濟昭佑王

順帝至元元年加封真定路滹沱河神為昭佑靈源侯　五年加北岳岳神為安天大貞元皇帝　十年詔加封河瀆神為靈源神祐弘濟王重建河瀆及四海神廟　明洪武三年建山川壇祭岳鎮海瀆鍾山之神于殿内七年令祭山川諸神于春秋仲月上旬擇日後又以孟春二十一年令歲仲秋中旬擇日祭山川壇　嘉靖祀典五岳五鎮四海四瀆之神五壇北向京畿山川西向天下山川東向

山川二

原命祀　月令孟春之月命祀山林川澤

詔脩　漢武詔河海潤千里其令祠官脩山川之祠為歲事典加禮

柴燎　虞書歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩于山川注岱宗太山也柴燎告至也東方山川望而祭之秩次序也

貍沈　周禮大宗伯以貍沈祭山林川澤注順其性之含藏

夏祈　月令仲夏之月命有司為民祈祀山川百源

冬賦　季冬之月命宰歷卿大夫至于庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川之祀

國中　春秋僖公三十有一年四卜郊不從乃免牲猶三望注三望分野之星國中山川皆因郊祀望而祀之魯侯廢郊天而脩其小祀故曰猶

封内　禮記諸侯祭名山大川之在其地者鄭注魯人祭泰山晉人祭河是也

懷柔　毛詩懷柔百神及河喬嶽注云懷來

柔安也王行巡狩至方岳之下來安羣神祭于山川皆以尊卑次第祭之也

請釋 左傳隱公八年鄭伯請釋泰山之祀而祀周公以泰山之祊易許田

歲徧 禮天子祭天地四方山川歲徧

並走 見四望

增封祭 管子黄帝問伯高對曰山見其榮者封而祭之

升中 禮記因名山升中于天

繫玉 左傳襄公十八年晉侯伐齊將濟河中行獻子以朱絲繫玉二瑴而禱

用牲 左傳昭公十七年晉侯使屠蒯如周請有事于洛與三塗九月荀吳帥師涉自棘津使祭史先用牲于洛陸渾人弗知師從之遂滅陸渾

岳令 瀆令 唐開元禮祭岳瀆前一日岳令瀆令清埽內外

桑山 左傳昭十六年鄭大旱使屠擊祝款豎柎有事于桑山斬其木不雨子產曰有事于山蓺山林也而斬其木其罪大矣奪之官邑

蓮衢 玉海會要開元十二年上至華陰親製岳廟文命勒

石于華岳祠南之蓮衢

靈祠　貝闕 王褒集四瀆祠碑銘靈祠岳立貝闕雲浮

女巫 孔帖王璵請遣女巫乘傳禱天下名山大川

廟令 王海宋祥符元年將幸澶淵先命學士李宗諤祭河瀆帝幸廟酌奠以頓丘令為廟令

射鹿 漢書郊祀志武帝幸甘泉至中山有鹿過自射之因之以祭

乘騾 唐開元記上到泰山益州進白騾潔朗豐潤上遂親乘之柔順安便不知登降之倦告成禮畢復乘而下休息未久白騾無疾而殪謚之曰白騾將軍命有司具棺櫝疊石為墓墓在封禪壇北一里許

原不越望 左傳哀公六年楚昭王疾卜曰河為祟王曰三代命祀祭不越望不穀雖不德河非所獲罪也江漢沮漳楚之望也

不及身 昭公元年晉侯有疾卜曰實沈臺駘為祟子產曰此二者不及君身山川之神則水旱癘疫之災于是乎禜之

增百戶吏 文獻通考晉穆帝時

何琦論五岳祀曰永嘉後惟瀟之天柱在王畧之內舊臺選百戶吏五十以奉其職中興之際未有官守廬江郡常遣太史假四時禱塞

萬歲聲 又曰漢武帝元封元年登中岳聞若有言萬歲聲云乃令祠官加增太室祠以山下戶凡三百封崈高為之奉邑

終南雨 見山川一

常山辟 天中記慕容雋壽光元年常山得璧七十一光色甚異後以為神岳之命以太牢祠云

制衣冠 玉海宋乾德四年重製五岳祠衣冠

奉奩香 見山川一

禱杯筊 續文獻通考金海陵嘗過料石岡持杯筊禱曰使我有天命當得吉卜投之吉及即位貞元元年封料石岡神為靈應侯

禁樵採 見山川一

幸東都 合辟事類開元五年帝特幸東都褚無量言昔帝舜巡狩秩山川願陛下所過名山大川丘陵墳衍並詔致祭

祀衡山 又曰大歷八年遣歸崇敬祀衡山未至而哥舒晃亂

廣州監察御史憚之請望祭而還崇敬正色曰君命豈有畏耶

酒脯祭 續文獻通考遼穆宗應歷十四年以酒脯祭黑山

麃鹿祭 又曰遼太祖天贊三年登阿勒坦音德爾山乃以麃鹿祭之

集靈宮 歐陽脩集古録漢武巡省五岳立宮其下曰集靈宮

聰明山 盧頊禱聰明山記聰明之神蓋叙落上古不知其始興也若曰禍淫之謂聰降祥毓物之謂明美稱備焉取名斯在

原

璋邸以祀 周禮考工記璋邸射素功以祀山川注邸射剡而出也素功無瑑飾也

持節以祠 漢書五嶽四瀆皆祠有常禮祀皆使者持節以祠焉惟泰山與河歲五祀江水四餘皆一禱而三祠

以名廢祀 申繻曰名以山川則廢祀魯以獻公武公廢具敖二山名

不敬削地 禮記山川神祇有不舉者為不敬不敬者君削以地

增東游海上 史記秦始皇即帝位三年

東游海上行禮祀名山大川　望祀蓬萊 玉海漢武太初元年十二月東臨渤海望祀蓬萊

李至請祭 玉海淳化二年二月十二日秋監李至請五郊迎氣祭其方岳鎮海瀆　曾

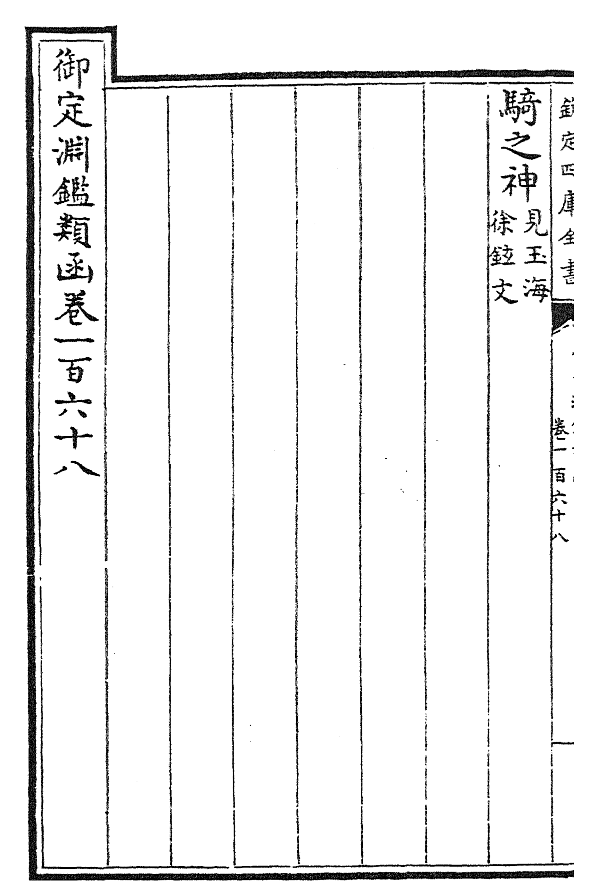
肇為碑 又曰元符三年脩東岳廟命曾肇為碑為殿三曰嘉寧蕃祉儲佑　羣神從食

文獻通考光武中元元年定北郊祀地祇地理羣神從食如元始故事　諸神從祀 又曰帝咸和八年立北郊于覆舟山祀地祇從祀凡四十四神如漢西京關中小水皆有祭秩也　晉成

桃花春水　靈草孤洲 王褒四瀆祠碑桃花春水靈草孤洲潼鄉河曲汾陰脽壤　原惟

爾明神順禮經而脩祀　報我豐歲應時雨而出雲

增禹奠九州受蒼水繡衣之命　武師牧野接五車兩

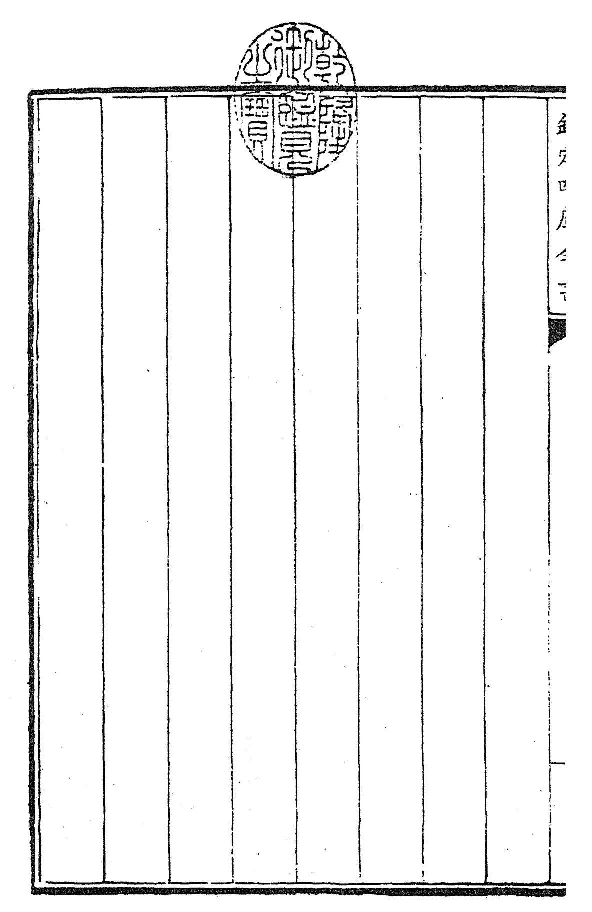
騎之神見玉海　徐鉉文

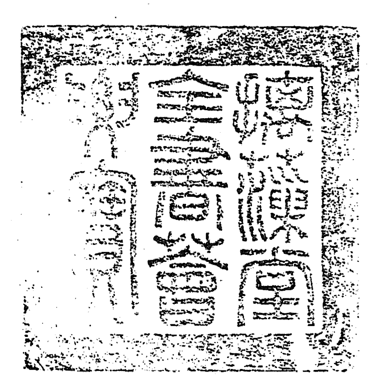
御定淵鑑類函卷一百六十八

謹案卷一百六十七第九頁後三行遣觀文殿學士鄧洵武刊本洵訛詢據宋史改

第二十五頁前七行謂壇及壝埒刊本埒訛坂據周禮注改

卷一百六十八第二頁前七行後魏孝文帝以天皇大帝五帝為六宗刊本魏訛漢據魏書及稗編改

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣王福清
謄錄監生臣王以謹

欽定四庫全書薈要

子部

御定淵鑑類函卷一百六十九

詳校官臣紀昀詳校

兵部主事臣雷純

欽定四庫全書薈要卷一萬一千六百十七 子部

御定淵鑑類函卷一百六十九

禮儀部十六 宗廟

宗廟一

原唐虞立五廟 考工記夏后氏世室殷人重屋 增商書七世之廟可以觀德 周制小宗伯建國之神位右社稷左宗廟 考工記周人明堂 小宗伯辨廟祧之昭穆 原王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而

七諸侯五廟二昭二穆與太祖廟而五大夫三廟一昭一穆與太祖廟而三士一廟庶人祭于寢　增天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫大夫士宗廟有田則祭無田則薦　祭法天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墠而祭之乃為親疏多少之數是故王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟

曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧
為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼
諸侯五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月
祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖為壇去壇為墠壇
墠有禱焉祭之無禱乃止去墠為鬼大夫三廟二壇曰
考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有
禱焉為壇祭之去壇為鬼適士二廟一壇曰考廟曰王
考廟享嘗乃止皇考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼

官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考為鬼庶士庶人無廟死曰鬼　文獻通考高祖時令諸侯王都皆立太上皇廟至惠帝尊高帝廟為太祖廟景帝尊孝文廟為太宗廟行所嘗幸郡國各立太祖太宗廟至宣帝本始二年復尊孝武廟為世宗廟行所廵狩亦立焉而京師自高祖至宣帝與太上皇悼皇考各自居陵旁立廟又園中各有寢便殿日祭于寢月祭於廟時祭于便殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿歲四祠又月一游

衣冠元帝時貢禹奏言古者天子七廟今孝惠孝景廟皆親盡宜毀及郡國廟不應古禮宜正定天子是其議未及施行而禹卒永光四年乃下詔先議罷郡國廟丞相韋玄成等皆曰春秋之義父不祭于支庶之宅君不祭于臣僕之家王不祭于下土諸侯臣愚以為宗廟在郡國宜無修奏可後月餘復下詔議立親廟玄成等以爲周之所以七廟者以后稷始封文武受命而王是以三廟不毀與親廟四而七臣以為高帝受命定天下宜

爲太祖之廟世世不毀承後屬盡者宜毀今宗廟異處
昭穆不序宜入就太祖廟而序昭穆如禮太上皇孝惠
孝文孝景廟皆親盡宜毀皇考廟親未盡如故大司馬
許嘉等以孝文宜爲太宗之廟廷尉忠以孝武宜爲世
宗之廟諫大夫尹更始等以皇考廟上序于昭穆非正
禮宜毀于是上重其事依違者一年乃下詔正禮儀玄
成等奏曰今高皇帝爲太祖孝文皇帝爲太宗孝景皇
帝爲昭孝武皇帝爲穆孝昭皇帝與孝宣皇帝俱爲昭

皇考廟親未盡太上孝惠廟皆親盡宜毀太上廟主宜瘞園孝惠皇帝為穆主遷于太祖廟寢園皆無復脩奏可後上疾連年遂盡復諸所罷寢廟園皆脩祀如故初上定迭毀禮獨尊孝文廟為太宗而孝武廟親未盡故未毀上于是復申明之曰孝宣皇帝尊孝武廟曰世宗損益之禮不敢有與焉他皆如舊制惟郡國廟遂廢云元帝崩匡衡奏言前以上體不平故復諸所罷祠卒不蒙福案孝惠孝景廟親盡宜毀及太上皇祠請悉罷奏

可成帝時以無繼嗣河平元年復太上皇寢廟園世世奉祀哀帝即位丞相孔光大司空何武奏言太祖太宗世宗迭毀之次當以時定請與羣臣雜議奏可于是光禄勲彭宣等皆以為孝武皇帝雖有功烈親盡宜毀太僕王舜中壘校尉劉歆議曰禮記王制及春秋穀梁傳喪事尊卑之序與廟數相應其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七諸侯二昭二穆與太祖之廟而五故七者其正法數可常數者也宗不在此數中宗變也苟有

功德則宗之不可預為設數今以七廟言之孝武皇帝未宜毁以所宗言之則不可謂無功德臣愚以為世宗之廟宜建之萬世不宜毁上覽其議而從之　光武帝建武二年正月立高廟于雒陽四時祫祀高祖為太祖文帝為太宗武帝為世宗如舊三年立親廟雒陽祀父南頓君以上至舂陵節侯至十九年五官中郎將張純與太僕朱浮奏言禮為人後者則為之子今禘祫高廟陳序昭穆而舂陵四世君臣並列不合禮意詔下公卿

大司徒戴涉等議宜以宣元成哀平五帝四世代今親
廟宣元皇帝尊為祖父可親奉祠成帝以下有司行事
别為南頓君立皇考廟其祭上至舂陵節侯羣臣奉祠
上從之明帝即位為光武起廟明帝臨終遺詔無起寢
廟藏主于世祖廟更衣别室章帝從之後主率以為常
至積多無别獻帝初平中蔡邕等議光武皇帝受命中
興廟稱世祖孝明皇帝政參文宣廟稱顯宗孝章皇帝
至孝烝烝仁恩博大廟稱肅宗至和帝以下功德無殊

而有過差不應爲宗及餘非宗者追尊三后皆奏毁之四時所祭高廟一祖二宗及近帝四凡七廟　晉武帝受禪追尊皇祖宣王爲宣皇帝伯考景王爲景皇帝考文王爲文皇帝太始三年有司奏置七廟帝重其役詔宜權立一廟羣臣議舜承堯禪受終文祖則虞氏不改唐廟可依有虞故事即用魏廟奏可于是追祭征西將軍豫章府君頴川府君京兆府君與宣帝景帝文帝爲三昭三穆而太祖虛位武帝崩遷征西惠帝崩遷豫章

元帝即位以登懷帝之主又遷潁川位雖七室其實五世蓋從刁協以兄弟為世數故也簡文帝即位上繼元皇于是潁川京兆二主復還昭穆之位至簡文崩潁川又遷　唐高祖武德元年追尊高祖曰宣簡公曽祖曰懿王祖曰景皇帝考曰元皇帝立四廟于長安唐太宗貞觀九年高祖崩增脩太廟中書侍郎岑文本議祖鄭玄者則陳四廟之制述王肅者則引七廟之文貴賤混而莫辨是非紛而不定春秋穀梁傳及禮記王制祭法

禮器孔子家語並云天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟尚書咸有一德曰七世之廟可以觀德至于孫卿孔安國劉歆班彪父子孔晁虞憙干寳之徒商較今古咸以為然是以晉宋齊梁皆依斯義立親廟六臣等請依晉宋故事立親廟六其祖宗之制式遵舊典從之

中宗神龍元年以景皇帝為太祖廟崇六室　時太常博士張齊賢建議曰奉敕既立七廟須尊崇始祖伏尋禮經始祖即太祖太祖之外更無始祖後周太祖之外

以周文王為始祖不合禮經今議者或有欲立凉武昭王爲始祖者殊爲不可何者昔在商周稷禼始封故以爲太祖即皇家之景帝是也凉武昭王勲業未廣後主失守國土不傳景帝始封實本明命今乃捨封唐之盛烈崇西凉之遠構求之前古實乖典禮　開元十年制創立太廟九室獻祖懿祖太祖世祖高祖太宗中宗睿宗先時以孝敬皇帝為義宗祔于廟由是爲七室而京太廟亦七室中宗崩中書令姚元之吏部尚書宋璟以

謂義宗追尊之帝不宜列昭穆而其塋在洛州請立別
廟于東都而有司時享其京廟神主藏于夾室由是祔
中宗而光皇帝不遷遂爲七室睿宗崩博士陳貞節蘇
獻等議曰古者兄弟不相爲後荀卿曰有天下者事七
世謂從禰以上也若旁容兄弟上毀祖考則天子有不
得事七世者矣孝和皇帝有中興之功而無後宜出爲
別廟祔睿宗以繼高宗于是立中宗廟于太廟之西開
元十年詔宣皇帝復祔于正室謚爲獻祖幷謚光皇帝

爲懿祖又以中宗還遷祔太廟于是太廟為九室　文宗開成五年（時武宗已即位）禮儀使奏天子七廟祖功宗德不在其中國朝制度景皇帝受封于唐高祖太宗創業受命百代不遷今文宗皇帝升祔有時代宗皇帝是親盡之祖禮合祧遷每至禘祫合食如常敕旨敬依典禮（闕）自憲宗穆宗敬宗文宗四世祔廟睿玄肅代以次遷至武宗崩德宗以次當遷而于世次爲高祖禮官始覺其非以謂兄弟不相爲後不得爲昭穆乃議復祔代宗而議

者言已祧之主不得復入禮官曰昔晉元明之世已遷豫章潁川後皆復祔此故事也議者又言廟室有定數而無後之主當置別廟禮官曰晉武帝時景文同廟廟雖六代其實七主至元帝明帝廟皆十室故賀循曰廟以容主為限而無常數也于是復祔代宗而以敬宗文宗武宗同為一代初玄宗之復祔獻祖非本于禮也而後之為説者乃遷就其事以謂三昭三穆與太祖祖功宗德三廟不遷爲九廟者周制也及敬文武三宗爲一

代故終唐之世常謂九代十一室焉　宋太祖建隆元年有司請立宗廟詔下其議兵部尚書張昭等請追尊四代號謚崇建廟室奏可　真宗咸平元年判太常禮院李宗訥等言伏見僖祖稱曾高祖太祖稱伯文懿恵文簡穆昭憲皇后並稱祖妣孝明孝憲孝章皇后並稱伯妣案爾雅有考妣王父母曾祖王父母高祖王父母及世父之別以此觀之惟父母得稱考妣今請僖祖止稱廟號順祖而下即依爾雅之文事下尚書省即集官

議定户部尚書張齊賢等上言王制天子七廟三昭三穆并太祖之廟而七前代或有兄弟繼及亦移昭穆之列是以漢書爲人後者爲之子所以尊本祖而重正統也又禮天子絶期喪安得宗廟中有伯氏之稱乎其唐朝及五代有稱者蓋禮官之失非正典也請自今有事于太廟則太祖并諸祖室稱孝孫孝曾孫嗣皇帝太宗室稱孝子嗣皇帝詔禮官別加詳定禮官言尚書盤庚有商及王史記云陽甲至小乙兄弟四人相承故不稱

嗣子而曰及王明不繼兄之統也唐中宗睿宗皆處昭位恭宗文宗武宗昭穆同為一世伏請太祖室曰皇伯考妣太宗室曰皇考妣每大祭太祖太宗同位祝文並稱孝子詔都省復集兩制承郎參議以聞既而都省上議古者祖有功宗有徳今太祖受命開基太宗纉承大寶必若同為一代則是太宗不得自為世數也不得自為世數則何以得為宗乎今若序為六世以一昭一穆言之則上無毀廟之嫌下有善繼之美于禮為大順于

時爲合宜何嫌而謂不可乎翰林學士宋湜等又言都省所議皇帝于太祖廟室稱孝孫臣竊疑焉望下有司詳定詔令禮官再討典故禮官言議者引漢書爲人後者爲之子殊不知弟不爲兄後子不爲父孫春秋之深旨也父謂之昭子謂之穆禮記之明文也又按太宗饗祀太祖二十有二年稱曰孝弟此不易之制又安可追改乎唐玄宗謂中宗爲皇伯考德宗謂中宗爲高伯祖則伯氏之稱復何不可臣等參議自今太祖太宗同位

異坐太祖仍稱孝子奏可　熈寧五年中書門下言本朝自僖祖以上世次不得而知則僖祖有廟與商周稷契疑無以異請以所奏付之兩制詳議而擇取其當者時王安石爲相不主祧遷之義故復有此請乃復奉僖祖于太廟遷順祖神主藏于夾室　翰林學士元絳等上言自古受命之王既以功德享有天下皆推本統以尊事其祖故商周以契稷爲始祖者皆以承其本統而非以有功與封國爲重輕也儻謂僖祖不當比契稷爲

始祖是使天下之人不復知尊祖而子孫得以有功加其祖考也傳曰毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆陞合食于太祖今遷僖祖之主而藏于太祖之室則是僖祖順祖翼祖宣祖祫祭之日皆降而合食也情文不順無甚于此請以僖祖之廟為太祖翰林學士韓維議昔先王既有天下迹其基業之所由起奉以爲太祖所以推功業重本始也後世有天下者特起無所因故遂爲一代太祖太祖皇帝功德卓然爲宋太祖無可議者僖

祖雖于太祖爲高祖然仰迹功業未見其有所因上尋世系又不知其所以始若以所事契稷奉之竊恐于古無考而于今亦有所未安今之廟室與古殊制古者每廟異宫今祖宗同處一堂而西夾室在順祖之右考之尊卑之次似亦無嫌天章閣待制孫固請特爲僖祖立室由太祖而上親盡迭毁之主皆藏之當禘祫之時以僖祖權居東向之位太祖順昭穆之列而從之取毁廟之主而合食則僖祖之尊自有所申秘閣校理王介請

依周官守祧之制創祧廟以奉僖祖庶不下祔子孫夾室以替遠祖之尊議既上帝頗以韓維之說爲是而王安石以維言夾室在右爲尊與固言禘祫僖祖居東向之說爲非禮帝亦然之又問前代郊配與宗祀明堂之禮安石以尊僖祖爲始祖則郊祀當以配天若宗祀明堂則太祖太宗當迭配帝又疑明堂以英宗配天與僖祖爲始祖之說遂下禮官詳定同判太常寺兼禮儀事張師顔等議曰昔者商周之興本于契稷故奉之爲太

祖後世受命之君功業特起不因前代則親廟迭毁身自爲祖令國家以僖祖親盡而祧之奉太祖皇帝爲帝者之祖是合于禮矣國初張昭任澈之徒因縁近比請建四廟遂使天子之禮下同諸侯若使廟數備六則更當上推兩世而僖祖次在第二亦未可謂之始祖也請略倣周官守祧之制築别廟以藏僖祖神主大祭之歲祀于其室太廟則一依舊制虚東向之位郊配之禮則仍其舊安石力主元絳等初議遂從之　元豐元年詳

定郊廟禮文所言古者父子異宮祖禰異廟今之廟制與古不侔遂圖上八廟異宮之制以始祖居中分昭穆爲左右自北而南僖祖爲始祖翼祖太祖太宗仁宗爲穆在右宣祖真宗爲昭在左皆南向北上詔詳定本朝可行典禮陸佃張璪所議昭穆之位各不同詔俟廟制成日取旨　元符三年時徽宗已即位詔曰蓋聞有天下者事七世則迭毀之制有常祖有功而宗有德則不遷之廟非一恭惟仁宗皇帝躬天地之度以仁爲治在

位四十二年利澤施于四海神宗皇帝以聖神不世出之資慨然大有爲于天下宜令禮官考定仁祖神考廟制以聞權太常盛仲次等言仁宗神考請如聖詔永祀不祧與天無極　崇寧三年詔增太廟爲十室復翼祖宣祖廟　紹熙五年閏十月時寧宗已即位詔别建四祖殿于太廟大殿之西奉祧主僖順翼宣四祖神主歲令禮官薦獻　宋朝自太祖追王僖順翼宣四祖以來每遇禘祫祖宗以昭穆相對而虚東鄉之位王安石用事以爲

僖祖以上世次不可知則僖祖之有廟與后稷疑無以異當時諸儒韓維輩辨之不從時程頤爲布衣爲人言亦以安石之言爲是熙寧八年夏禘于太廟以僖祖東嚮自是無敢議者紹興後董弅王普尤袤俱請正太祖東嚮之位未克行先是英宗祔廟已祧順祖至欽宗祔廟又祧翼祖及高宗升祔遂爲九世十二室至是孝宗將升祔趙汝愚當國欲併祧僖宣二祖事下侍從臺諫禮官議于是吏部尚書鄭僑等請祧二祖而正太祖東

嚮之位諸儒如樓鑰陳傅良輩皆以爲可詔從之僑等

尋奏請立僖祖别廟以順懿宣三祖祔藏時朱熹在講

筵獨入議狀條其不可者四大略云準尚書吏部牒集

議四祖祧主宜有所歸者今詳羣議雖多而皆有可疑

若曰藏之夾室則是以祖宗之主下藏于子孫之夾室

至于祫祭設幄于夾室之前則亦不得謂之祫欲别立

一廟則喪事即遠有毁無立欲藏之天興殿則宗廟原

廟不可相雜以太祖當日追尊帝號之令而默推之則

知今日太祖在天之靈必有所不忍而不敢當矣當以僖祖爲始祖如周之后稷太祖如周之文王太宗如周之武王與仁祖之廟皆不祧仁宗爲昭英宗爲穆與真宗並藏西夾室神宗爲昭哲宗爲穆徽宗爲昭欽宗爲穆高宗爲昭孝宗爲穆而高宗之廟亦不祧議既上則聞已毀四祖廟而遷之矣時太廟殿已爲十二室故孝宗既祔而東室尚虛及光宗祔廟遂爲九世十二室蓋自昌陵祔廟踰二百年而後正太祖之位是年冬始

別建一殿以奉祧主于大殿之西隅歲命禮官薦獻焉今謂四祖殿者是也　金史大定十二年議建閔宗別廟禮官援晉惠懷唐中宗後唐莊宗升祔故事若依此典武靈皇帝無嗣亦合升祔然中宗之祔始則為虛室終則增至九室惠懷之祔乃遷豫章潁川二廟莊宗之祔乃祧懿祖一室今太廟之制除祧廟外為七世十一室如當升祔武靈即須別祧一廟伏覩宗廟世次自睿宗上至始祖凡七世別無可祧之廟晉史云廟以容主

爲限無拘常數東晉與唐皆用此制遂增至十一室康
帝承統以兄弟爲一室故不遷遠廟而祔成帝唐以敬
文武三宗同爲一代于太廟東間增置兩室定爲九代
十一室今太廟已滿此數如用不拘常數之說增至十
二室可也然廟制已定復議增展其事甚重又與睿宗
皇帝祏室昭穆亦恐更改春秋之義不以親親害尊尊
漢志云父子不並坐而孫可從王父若武靈升祔太廟
增作十二室依春秋尊尊之典武靈當在十一室禘祫

合食依孫從王父之典當在太宗之下而居昭位又當稱宗然前升祔睿宗已在第十一室纍遇祫享睿宗在穆位與太宗昭位相對若更改祏室及昭穆序非有司所敢輕議十九年四月禘祔閔宗遂增展太廟為十二室二十九年世宗將祔廟有司言太廟十二室自始祖至熙宗雖係八世然世宗與熙宗為兄弟不相為後用晉成帝故事止係七世若特升世宗顯宗即係九世于是五月遂祧獻祖昭祖陞祔世宗顯宗于廟十一年尚

書省奏禘祫之儀曰禮緯三年一祫五年一禘唐開元
中太常議禘祫之禮皆爲殷祭祫爲合食祖廟禘謂禘
序尊卑自異常享王者法諸天道以制祀典烝嘗象時
禘祫象閏五歲再閏天道大成宗廟法之再爲殷祭自
周以後並用此禮自大定九年已行祫禮若議禘祭當
于祫後十八月行禮詔以三年冬祫至五年夏禘爲常
禮　元史世祖十五年五月太常卿議廟制一曰都宮
別殿七廟九廟之制祭法曰天子立七廟三昭三穆與

太祖之廟而七諸侯大夫士降殺以兩晉博士孫毓以
謂外爲都宫内各有寢廟别有門垣太祖在北左昭右
穆以次南面是也前廟後寢者以象人君之居前有朝
而後有寢也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生
之具以薦新物天子太祖百世不遷宗亦百世不遷髙
祖以上親盡則遞遷昭常爲昭穆常爲穆同爲都宫則
昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世自爲一
廟則昭不見穆穆不見昭而内有以各全其尊必祫享

而會于太祖之廟然後序其尊卑之次蓋父子異宮祖禰異廟所以盡事亡如事存之義然漢儒論七廟九廟之數其說有二韋玄成等以爲周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七也如劉歆之說則周自武王克商以后稷爲太祖即增立高圉亞圉二廟于公叔太王王季文王二昭二穆之上已爲七廟矣至懿王時始立文世室于三穆之上至孝王時始立武世室于三昭之上是爲九廟矣然

先儒多是劉歆之說二曰同堂異室之制後漢明帝遵儉自抑遺詔無起寢廟但藏其主于光武廟中更衣別室其後章帝又復如之後世遂不敢加而公私之廟皆用同堂異室之制先儒朱熹以謂至使太祖之位下同孫子而更僻處于一隅無以見爲七廟之尊羣廟之神則又上厭祖考不得自爲一廟之主以人情論之生居九重窮極壯麗而設祭一室不過尋丈甚或無地以容鼎俎而陰損其數子孫之心于此宜亦有所不安矣且

如命士以上其父子婦姑猶且異處謹尊卑之序不相
褻瀆況天子貴爲一人富有四海而祖宗神位數世同
處一堂有失人子事亡如事存之意矣　至治元年正
月始命于太廟垣西北建大次殿以四孟月時享親祀
太室禮成謂羣臣曰朕纘承祖宗丕緒夙夜祗慄無以
報稱自今以始歲必親祀以終朕身五月中書省臣言
以廟制事集御史臺翰林院臣議謹按前代廟室多寡
不同晉則兄弟同爲一室正室增爲十四間東西各一

間唐九廟後增為十一室宋增室至十八東西夾室各一間以藏祧主今太廟雖分八室然兄弟為世止六世而已世祖所建前廟後寢往歲寢殿災請以今殿為寢別作前廟十五間中三間通為一室以奉太祖神主餘以次為室庶幾情文得宜謹上太常廟制制曰善　泰定二年中書省臣言世祖皇帝始建太廟太祖皇帝居中南向睿宗世祖裕宗神主以次祔西室順宗成宗武宗仁宗以次祔東室邇者集賢翰林太常諸臣言古制

尚左令尊者居右爲少屈非所以示後世太祖皇帝居中南向宜奉睿宗皇帝祔左一室世祖祔右一室裕宗祔睿宗室之左顯宗順宗成宗兄弟也以次祔世祖室之右武宗仁宗亦兄弟也以祔裕宗室之左英宗祔成宗室之右從之

明紀事本末嘉靖十年春正月特享太廟正太祖南向位初太祖立四親廟德懿熙仁同宮異廟各南向孟春特享于羣廟三時各祭于德祖廟序用昭穆後改建太廟同堂異室亦各南向四孟及歲除

俱各祭于中室仍序昭穆如初罷特享禮至英宗升祔九室悉備憲宗將祔用禮官議祧懿祖孝宗祔祧熙祖武宗祔祧仁祖獨德祖不祧時享則太祖太宗以下俱東西向至是諭張孚敬曰朕欲自今春享奉太祖居中太宗而下各居一室行特享禮三時仍聚羣廟于太祖之室昭穆相向行時祫禮季冬中旬並饗太廟親王功臣配食兩廡以存太祖當代之制歲暮節祭行於奉先殿世廟止行四時之享歲暮祭于崇先殿庶祭義明而

萬世可行乃命祠官于廟中設䌖如九廟狀奉太祖南向羣宗遞遷就室各南向特享之始退德祖于祧殿不復預時享十四年二月初建九廟先是夏言請定七廟額謂陛下復古廟制正太祖南向位則太廟之名實符周典太宗功德隆赫特建百世不遷之廟宜曰文祖世室在三昭上仁宗宣宗各爲昭穆第一廟英宗憲宗爲昭穆第二廟孝宗武宗爲昭穆第三廟十二月九廟成詔定五年一禘祀皇初祖于太廟以太祖配每立春特

享祖宗于羣廟三時合享于太廟季冬大祫于太廟皇考獻皇帝止舉時祀

宗廟二

原尚書大傳廟者貌也其以貌言之也 釋名宗尊也廟貌也先祖形貌所在也 曲禮凡祭宗廟之禮牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰腯肥羊曰柔毛雞曰翰音犬曰羮獻雉曰疏趾兔曰明視脯曰尹祭槀魚曰商祭鮮魚曰脡祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薌合粱曰薌

鱻一作

其稷曰明粢稻曰嘉蔬韭曰豐本鹽曰鹹鹾玉曰嘉玉
幣曰量幣　王制宗廟之牛角握　曾子問當七廟五
廟無虛主惟祫祭于祖爲無主爾　明堂位季夏六月
以禘禮祀周公于太廟鬱尊用黄目灌用玉瓚薦用玉
豆雕篹爵用玉琖　增魯公之廟文世室也武公之廟
武世室也　原說文宗廟之木主名曰祏　周易王假
有廟　詩天保吉蠲爲饎是用孝享毛傳吉善蠲潔也
饎酒食也鄭箋謂將祭祀也　賓筵籥舞笙鼓樂既和

奏烝衎烈祖以洽百禮百禮既至有壬有林錫爾純嘏子孫其湛鄭玄注純大也嘏謂尸與主人以福也　毛詩序清廟祀文王也周公既成洛邑朝諸侯率以祀文王焉鄭玄注清廟者祭有清明之德者之宫也謂祭文王也天德清明文王象之故祭之而歌此詩也於穆清廟肅雝顯相毛傳肅敬雝和相助也鄭箋顯光也見也於乎美哉周公之祭清廟也其禮儀敬且和又諸侯有光明著見之德者來助祭　載芟有椒其馨胡考之寧

毛傳椒猶飶也胡壽也考成也鄭箋寧安也以芬香之酒醴祭于祖妣則多得其福祜也　增閟宮新廟奕奕奚斯所作　原周禮凡祼玉濯之陳之以贊祼事注祼玉圭瓚璋瓚　增爾雅室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢廟中路謂之唐堂途謂之陳閍謂之門　孝經爲之宗廟以鬼享之　家語孔子曰吾于甘棠見宗廟之敬也甚矣思其人猶愛其樹尊其人必敬其道也原白虎通祭有主言神無所依據孝子以主繼心焉

五經要義木主之狀四方穿中央以達四方天子長尺二寸諸侯長尺皆刻謚于其背　諸侯會天子則以方明為主覲禮云明木也其形四面方六上玄下黄東青南赤西白北黑方明者上下四方神明之象也　摯虞決疑注凡廟之主藏于戶外北牖下有石函故名宗祏

漢書廟所以藏主列昭穆　漢舊儀皇帝會諸侯酎金以上計設九賓陪位也　楚國先賢傳古者先王日祭月享時類歲祀諸侯舍日卿大夫舍月士庶人舍時

增漢舊儀宗廟三歲一大祫祭子孫諸帝以昭穆坐于高廟諸隳廟神皆合食設左右坐　原廟一歲十二祠有閏加皆用太牢　三輔故事光武至長安宮闕燒盡徙都洛陽取十二陵合為高廟作十二室太常卿一人別治長安主知祭事謂之高廟　漢晉陽秋武帝改營太廟南致荆山之木石採華山之石鑄銅柱十二塗以黃金鏤以百物填以丹青綴以珠玉　陳氏禮書商之三宗周之文武漢之孝文孝武唐之仁堯文皇其廟

皆在三昭三穆之外歷世不毀此所謂不遷之廟非謂祧也鄭康成之徒以喪服小記言王者立四廟則謂周制七廟文武爲二祧親廟四而已則文武不遷之廟在七廟内是臆說也王肅聖證論禮自上而下降殺以兩使天子諸侯皆親廟四則是君臣同等尊卑不别也又王祭殤五而下及無親之孫上不及無親之祖不亦詭哉王舜劉歆論之于漢韓愈論之于唐皆與肅同蓋理之所在者無異致也 闕 父昭子穆而有常數者禮也祖

功宗德而無定法者義也故周于三昭三穆之外而有文武之廟魯于二昭二穆之外而有魯公之世室

宗廟三

原時類 月祀上詳類聚國語甸服者祀日祭月祀先王之訓 冬薦 秋嘗毛詩潛季冬薦魚孟春獻鮪也猗與漆沮潛有多魚以享以祀以介景福爾雅春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰烝 禴合 嘉疏 瑶爵 玉豆並詳宗廟二 閟宮 清廟上詳后妃廟下詳宗廟二 春祠 夏禴見上 酎金 灌玉史記注正月旦作酒八月成名酎酎言純也武帝時八月嘗酎會諸侯廟中出金助祭所謂助金下詳

宗廟二

祀武　告文　毛詩執競祀武王也執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇維天之命太平告文王也維天之命於穆不已

五廟　七室　並詳宗廟二

介福　純嘏　毛詩祝祭于祊祀事孔明先祖是皇神保是享孝孫有慶以介景福萬壽無疆　下詳宗廟二

觀德　尚敬　上詳宗廟一　毛詩肅肅在廟注肅肅敬也箋云言羣臣助文王祭廟則尚敬言得禮之宜也

本仁　觀敬　禮記祖廟所以本仁也　祭統孝子之事親也有三道焉生則養沒則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而時也盡此三道者孝子之行也

肅雍　清淨　上詳宗廟二　漢書議者以清廟之詩交神之禮無不清淨　今衣冠出遊有車騎之衆風雨之氣非所謂清淨也

繹繹　翼翼　詩寢廟繹繹注相連屬也　詩作廟翼翼

茅

屋

敧器 左傳清廟茅屋 晉書周廟敧器東漢時猶在御座漢末喪亂失之形制遂絶杜元凱創意造成奏上帝嘉歎之

增守藏 **點寶** 周禮天府掌祖廟之守藏凡國之玉鎮大寶器藏焉 朝野雜記太祖創冊寶殿凡帝后寶冊洎郊廟金玉禮器皆藏焉慶元以後月以察官禮官中官各一員檢視謂之點寶

告幣 **賜帛** 文獻通考諸侯祭宗廟曰敢以嘉幣告于皇考 王隱晉書太康十年太廟告成賜作廟者帛

書勞 **舍爵** 左傳襄十三年公至自晉孟獻子書勞于廟禮也 左傳定公八年子言辨舍爵于季氏之廟而出

押樂 **捧俎** 文獻通考曰太廟時享儀注有押樂太常卿光祿卿押樂太常丞光祿丞 又曰時享儀注有捧俎官

宮架 **神幄** 又曰協律郎位二一于太廟殿上一于宮架西北 唐六典太常卿凡有事于宗廟少卿率太祝齋郎入

薦香燭整拂神幄

石室　香街　天中記周禮有郊廟石室一曰大夫以石為主　三輔黃圖太上皇廟在長安香街南

五寢　九室　周禮隸僕掌五寢之埽除糞洒之事箋五寢五廟之寢也天子七廟惟祧無寢　唐杜甫朝享太廟賦壬辰既格于道祖乘輿即以是日致齋于九室

甘棠　福草　上詳家語　紀纂淵海王者事宗廟主敬則福草生于宗廟之中

殷祭　閒祀　文獻通考冬十月五穀成骨肉合飲食于祖廟謂之殷祭又曰四時正祭外有五日嘗麥三伏立秋嘗粢盛酎十月嘗稻等謂之閒祀

原象生居　藏遺服　白虎通聖王所以制宗廟何生死殊路故敬鬼神而遠之所以有屋何所以象生之居　周禮守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉

若事存　以尊祖　白虎通王者立宗廟何緣生以事死敬亡若事存欲立宗

廟而祭之此孝子之心所以追養孝也　孝經援神契宗廟所以尊祖也

正室守　君子作　文王世子正室守太廟尊宗室而君臣之道著矣疏適子是宗室之正太廟是祖之正用適子守太廟是尊於宗及廟之室故也　毛詩奕奕寢廟君子作之

左雉門　南甬道　周禮小宗伯之職掌建國之神位右社稷左宗廟鄭注庫門內雉門外之左右　晉起居注武帝太安中詔往者仍魏氏舊廟處立廟既壅翳不顯又材木短小至今中間有缺撓之患今當脩立不宜在故處太僕寺南臨甬道地形顯敞更于此營之主

則陰陽　反古始　孫敏表規矩天地擬則陰陽設為依典禮施行宗祧教人反古復始

增春陵園　青溪宅　東觀漢記建武三年上幸春陵祠園廟大置酒于舂陵父老故人為樂　齊書禮志世祖夢太祖云宋氏諸帝嘗在太廟從我求食可別為吾祠上乃敕

豫章王妃庾氏于清溪宮舊宅奉祀二帝二后用家人禮

殷三宗　漢七祖　劉歆毀廟議殷太甲為太宗武丁曰高宗太戊曰中宗　朱子奢立廟議劉子駿議開七祖

五行舞　七德歌　文獻通考漢宣帝尊漢孝武為世宗廟奏盛德文始五行之舞　白居易樂府七德舞七德歌傳自武德至元和

香燈官　宮闈令　文獻通考太廟時享儀注有薦香燈官　又曰宮闈令開室拂神幄

入錢穀　設罘罳　漢書王莽時博徵天下工匠諸圖畫及吏民以義入錢穀助作以起太廟　續文獻通考金海陵天德元年六月太廟初設四神及四隅罘罳

擇吉區　致良工　嘉靖十四年起新廟十五年廟成詔曰朕創昭穆羣廟以祀祖宗彰太祖為專尊之廟復作太宗廟于羣廟之外表功德不遷享百世祀更剏獻皇帝廟別擇吉區以避渠道止修時祭以避豐禰

之嫌 文獻通考初造
太廟之時官致良工

原稱廟稱宮 用栗用桑 公羊傳世室屋壞世室者何魯公之廟也周公稱太廟魯公稱世室羣公稱宮此魯公之廟也曷為謂之世室世世不毀也 又曰作僖公主者何為僖公作主也主者曷用虞主用桑練主用栗用栗者藏主也注喪主于虞吉主于練

貴室下室 蒼楹黈楹 文王世子諸父守貴室子弟守下室而讓道達 穀梁丹桓宮楹禮天子諸侯黝堊大夫蒼士黈丹楹非禮也

親割親舂 為酒為醴 穀梁太室屋壞者譏不修也太室猶世室也周公曰太廟伯禽曰太室羣公曰宮禮宗廟之事君親割夫人親舂敬之至也為社稷之主而先君之廟壞極稱之志不敬也 毛詩為酒為醴烝畀祖妣鄭箋烝進也畀予也言豐年所獲之稅釀酒為醴進于先祖先妣以會百衆之禮也

因時而祭 有

閏加祠 春秋繁露古者歲四祭四祭者因四時所生之物熟而祭其先祖父母也 漢舊儀原廟一歲十二祠有閏加一祠皆用太牢

雁集殿前 光明殿上 漢郊祀志以立世宗廟告祠孝昭寢有雁五色集殿前 廣川國世宗廟殿上有鐘音門户大開夜有光殿上盡明

光興如燭 札變為金 西河築世宗廟神光興于殿旁有鳥如白鶴前赤後青神光又興于房中如燭狀 漢武故事宣帝立孝武廟于河東告祠日見一人騎白馬持尺一札賜將作匠曰賜汝金一斤忽不見札乃變為金秤有一斤

太卜沚釁 司巫匱主 太卜沚釁主軍器注器鼓鐸主遷主 周禮司巫祭祀則共匱主注匱器名主謂木主也

采椽貴儉 桑主不文 漢書茅屋采椽貴儉也 士虞禮桑主不文吉主皆刻

增歌兒吹樂 京尹侍祠

文獻通考漢惠五年思高祖之常樂沛以沛宮為高祖廟高祖所教歌兒百二十人皆令為吹樂後有闕輒補之　又曰漢光武建武十九年大司徒戴涉等議宣元二帝尊為祖父可親奉祀成帝以下有司行事于是洛陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三帝主四時祭于故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠于陵廟之禮

遷饌幕殿　安延聖寺

元史至元八年八月太廟柱朽從張易言告于列室而後修奉遷栗主金牌位與舊神主于饌幕殿工畢安奉自是修廟皆如之　續文獻通考金海陵天德四年次中京使使使奉遷太廟神主時有司言燕京興建太廟復立原廟原廟始于漢惠帝不聞薦享之禮今兩都告享宜止于燕京取建原廟行事于是名其宮曰延慶殿曰聖武門曰崇聖貞元三年權奉安太廟神主于延聖寺

原天子造乎禰　王者禘其祖

王制鄭注造祭名也

禮大傳鄭注禘大祭也大祭其先祖所由生也

宗廟四

原必告 文王世子五廟之孫祖廟未毀雖為庶人冠娶妻必告死必赴 **爲先** 曲禮將營宮室宗廟為先 **廟名** 帝王世紀漢景帝廟名德陽宣帝廟名長壽武帝廟名龍淵文帝廟名顧成昭帝廟名徘徊 **廟飾** 明堂位山節藻棁復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也

增正祭 告祭 文獻通考古者宗廟之祭有正祭有告祭皆人主親行其禮 **私廟** 又曰憲宗元和十年太子少傅判太常卿鄭餘慶請立私廟將祔四代神主 **家廟** 又曰宋仁宗慶歷元年詔中外文武官並許創立家廟 **極廟** 史記秦始王更命信宮為極廟象天柱

親廟 孔帖唐高祖崩將祔主于廟帝詔有司詳議尚書共奏自春秋以來言天子七廟諸侯五大夫三士二惟親親尊尊為不可易之法請建親廟

原展孝思 六詔可乃祔弘農府君高祖神主為六室孝經春秋祭祀以時思之鄭注寒暑變移益用增感以時祭祀展其孝思也

重先祖 白虎通王者祭宗廟親自取禽者尊重先祖必欲自致也

稱孝孫 郊特牲祭稱孝孫孝子以其義稱也注謂事祖禰

稱曾孫 郊特牲稱曾孫某為國家也注謂諸侯事五廟也于曾祖以上稱曾孫而已

成則釁 雜記成廟則釁之饔人舉羊升屋自中封羊血流于前乃降釁于屋下路寢成則考之而不釁釁屋者交神明之道也

仁不毀 左傳昭十八年鄭子產為火故乃簡兵大蒐將為蒐除子大叔之廟在道南其寢在道北使除徒陳于道南廟北曰子產過汝而命速除乃毀于而鄉子產朝過而怒之

除者南毀子產使從者止之曰毀于北方注言子產仁不毀人廟

無虛主 曾子問當七廟五廟無虛主惟天子崩諸侯薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也

有二主 齊桓公亟舉兵作偽主以行其反薦諸祖廟廟有二主自桓公始也

增享德廟　崇尊廟 唐書禮樂志則天皇后借號稱周立周七廟于東都以祀武氏改西京唐太宗廟為享德廟中宗復位遷武氏七廟于西京為崇尊廟

原昭孝通神 漢書祀者所以昭孝事祖通神明也

露濡霜降 禮記祭義君子合諸天道春禘秋嘗霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之

上下之際　神明之道 禮記祭統祭有畀煇胞翟閽者惠下之道也此四者吏之至賤者也尸又至尊以至尊既祭之末而不忘至賤是故明君在上則無凍餒者也此之

謂上下之際又云鋪筵設同几為依神也詔祝于室而出于祊此交神明之道也

敬不忘親 孝經宗廟致敬不忘親也

主亦盡敬 北堂書鈔宗廟之主以木為之長尺二寸孝子入宗廟之中雖見木主亦當盡敬

見位聞聲 祭義祭之日入室僾然必有見乎其位出戶而聽愾然必有聞乎其歎息之聲

獻禽享礿 周禮大司馬之職遂以苗田如蒐之法車弊獻禽以享礿注礿宗廟之夏祭也冬夏田主于祭宗廟者陰陽始起象神之在內

享祀不忒 毛詩春秋匪懈享祀不忒鄭箋忒變也

祀事孔明 毛詩苾苾芬芬祀事孔明鄭箋既有牲物而進獻之苾苾芬芬然香祀禮于是則甚明也

二王助祭 毛詩序振鷺二王之後來助祭也振鷺于飛于彼西雝我客戾止亦有斯容鄭箋白鳥集于西雝之澤言所集得其處也喻杞宋之君有潔白之德來助祭于周之廟得

禮之宜也

諸侯助祭 漢書元始五年春祫祭明堂諸侯王二十八人列侯百二十人宗室子九百餘人徵助祭禮畢皆益户賜爵及金帛增秩補吏各有差

駿奔在廟 毛詩駿奔走在廟不顯不承無射于人斯

咸來助祭 續漢書明帝永平二年正月宗祀光武皇帝于明堂以配五帝時羣寮藩輔宗室子孫衆郡奏計百僚貢職烏桓濊貊咸來助祭

白虎銜肉 漢武故事宣帝立寺武廟于東宫告祠日見白虎銜肉置殿前白虎夜見神光滿殿如秋月

白鶴集庭 漢書郊祀志宣帝即位由武帝正統興故立三年尊孝武廟為世宗行所巡狩郡國皆立廟告祠世宗廟日有白鶴集後

太常嚴謹 晉元康四年大風後廟闕屋瓦數傾落免太常荀寓以嚴詔所譴不敢言是嘗謂尊輕貴重之

有司修除 周禮廟則有司修除之

祧則黝堊 又祧則有

司勳

聖之

釁供雞牲 祭祀面禳釁供雞牲

奏築複道 漢書文帝東朝太后長樂宮數蹕煩人作複道武庫南叔孫通奏曰陛下何自築複道高帝寢衣冠月出遊高廟子孫奈何乘宗廟道上行哉帝懼曰急壞之通曰人主無過舉願為原廟渭北衣冠出遊之益廣宗廟大孝之本帝乃立原廟

奏鑿廟壖 晁錯為內史府居太上廟堧中東出不便錯乃穿門向南出鑿廟堧垣中申屠嘉奏錯鑿廟垣為門上曰非廟垣乃壖中

主出必蹕 主出廟入廟必蹕

師行遷主 曾子問古者師行必以遷廟主行孔子曰天子巡狩以遷廟主行載于齊車言必有尊也今也取七廟主以行則失之矣

增二十五祀 文獻通考漢制廟歲二十五祀

二十四戟 明初建四親廟于闕左東西有夾室有廡三門門設二十四戟繚以周垣略如都宮之制

共殿異室 許敬宗議

唐家宗廟共殿異室以右為首若奉遷主納右夾室而得尊處祈之禱之未絶也有詔如敬宗議　先臣後君 陳貞節傳開元五年太廟壞伊闕男子孫平子上書曰陛下未祭孝和先祭太上皇先臣後君先弟後兄且武后篡國孝和中興有功今内主別祠不得列乎世不可臣請還孝和還廟　在右為尊 宋史翰林學士元絳等請以僖祖之廟為太祖而韓維等請以藝祖為太祖帝以維之說近是而安石以維言夾室在右為尊為非禮帝亦然之　非宗不毀 後漢書明帝即位以光武撥亂中興更為起廟號曰世祖廟元帝于光武為穆故雖非宗不毁也後遂為常　太祖以功建　昭穆以親崇 唐書禮樂志中宗時博士劉成慶尹知章議　原九命辨儀　牲牢異數　孝因順立　禮以備成　宗廟本仁　祭祀

首義　追遠誠謂孝思　違禮則乖敬饗　在首義而或愆　於時思而何有　諸侯不得祔于天子喪服小記諸侯卑故不得祔于天子也　天子諸侯可祔于士鄭注人莫敢卑其祖也　孝自中出祭宜無怠　禮由外作物必有常　孝感于時雖云罔極　祭不以禮豈曰無違　雨露既濡必有若思之貌　春秋匪懈乃虔如在之心

宗廟五

增賦　唐杜甫朝享太廟賦曰太尉驂乘司僕扈蹕望重

閨以肅恭順法駕之徐疾公卿淳古士卒精一黙宗廟之愈深抵職司之所密宿翠華于外戶曙黄屋于通衢氣凄凄于前旒光靡靡而嘉栗階有賓阼帳有甲乙升降之際見玉柱生芝擊拊之初覺鈞天合律筭簴仡以碣磍干戚宛而婆娑鞉鼓塤箎為之主鐘磬竽瑟以之和雲門咸池取之至空桑孤竹貴之多八音循通既比乎旭日升而氛埃滅萬舞陵亂又似乎春風壯而江海波烏不敢飛而玄甲崪嵂以岳峙象不敢去而鳴珮刜

爚以星羅已而上乾豆以登謌美休成之既享璧玉儲
精以裯疊門闑洞豁而森爽黑帝歸寒而激昂蒼靈戒
曉而來往熙事荐而充塞羣心麌以振蕩桐花未吐孫
枝之鸞鳳相鮮雲氣何多宮井之蛟龍亂上蓋我后常
用惟時克貞嘗以蕭合酌以茅明嘏以慈告祝以孝成
故天意張皇不敢殄其瑞神姦妥帖不敢秘其精而撫
絶軌享鴻名者矣于以奏永安于以奏王夏福穰穰于
絳闕芳菲菲于玉墀沛枯骨而破聾盲施殀胎而逮鰥

寡園林動色躍在藻之泉魚弓劒皆鳴汗鑄金之風馬霜露堪吸禎祥可把曽宮歙歔陰事儼雅溥清輝于鼎湖之上靜餘響于蒼梧之野窅然漠漠惕然兢兢紛益所慕若不自勝瞰牙旗而獨立吟翠駮而未乘五老侍祠而精駭千官逖聽而思凝

原詩宋孔欣祠太廟詩曰束帶從王事結纓奉清祀肅肅禁闈内翳然絶塵軌戎戎髙堂上層構鬱雲起明發修薦享矜悚不遑止磬折階廊間悽悽常靡巳　梁張

率太廟齋夜詩曰潔齋謝紛華寂寥清廟靜肅襟視牲
盛端服侍嚴省　增明高啓夜宿太廟詩曰烏散廟堧
空清香肅閟宮太常齋禁密列祖享儀崇井叩銅瓶月
墀鳴玉珮風聽鐘候車駕庭燎已煌煌
原歌宋顏峻七廟迎神歌曰敬恭明祀孝道感通合樂
維和展禮有容六舞肅列九變成終神之來思享兹潔
衷靈之往矣綏我家邦　增謝莊宋世祖廟歌二首帝
錫二祖長世多祜於穆睿考翼聖承矩玄極弛馭乾紐

墜緒闡我皇維締我宗宇剏定四海肇構神京澤牣九有化孚八瀛慶雲承掖甘露飛甍肅肅清廟巖巖閟宮舞蹈象德笙磬陳風黍稷非盛明德惟崇神其歆止降福無窮　稟祥月輝毓德軒光嗣徽嬀汭思媚周姜母臨萬寓訓藹紫房朱干玉籥式載瓊芳　齊王儉齊太廟樂歌悠悠草昧穆穆經綸動勘危亂靜比斯民誕膺休命奄有八貪握機肇運光啓禹服義滿天淵禮昭地軸偃風裁化晅日敷祥信星含曜秬草流芳七廟觀德

六樂宣章惟先惟敬是享是將　太姒嬪周塗山儷禹
我后嗣徽重規疊矩肅肅閟宮翔翔雲舞有享德馨無
絕終古　多難固業殷憂啓聖帝宗纘武維時執競起
梛獻祥百堵與詠義雖祀夏功符受命遠無不懷邇無
不肅其儀濟濟其容穆穆赫矣君臨昭哉嗣服允王惟
后膺此多福禮以昭事樂以感靈八簋陳設六舞充庭
覲德在廟象德是形四海來祭萬國咸寧　梁沈約梁
宗廟登歌曰殷兆王筐周始邠王於赫文祖基我大梁

肇土七十奄有四方帝軒百祀人思未忘永言聖烈祚
我無疆　猗歟至德光被黔首鑄鎔蒼昊甄陶區有恪
恭三獻對揚萬壽比屋可封含生無咎匪徒七百天長
地久　祀典昭潔我禮莫違八簋充室六龍解騑神宮
肅肅靈寢微微嘉薦既享景福攸歸至德光被洪祚載
輝　原北周庾信太廟晨祼歌曰永惟神武潛慶靈長
龍圖革命鳳歷歸昌功移上墋德耀中陽清廟肅肅猛
虡趪趪曲臺大夏聲和盛唐牲牷蕩滌蕭合馨香和鑾

庚立振鷺來翔永敷萬國是則四方　增隋牛弘隋太
廟樂歌曰惟皇肅肅有來雍雍雕梁霞複繡栭雲重觀
德自感奉瑋伊恭彞斝畫飾羽綴有容升歌發藻景福
來從　祭本用初祀由功舉駿奔咸會供神有序明酌
盈尊豐犧實俎幽金既薦續錯維旅享由明德香非稷
黍載流嘉慶克固鴻緒　締基發祥肇源興慶迺仁迺
哲克明克令庸宣國圖善流人詠開我皇業七百同盛
皇條駿茂帝系靈長豐功疊軌厚利重光福由善積

代以德彰嚴恭盡禮永錫無疆　盛才必達丕基增舊涉渭同符遷邠等構弘風邁德義高道富神鑒孔昭王猷克懋　神道正直祀事有融肅雍備禮莊敬在躬羞膰已具奠酹將終降祥惟永受福無窮　饗禮具利事成佇旒冕肅簪纓金奏終王俎徹盡孝敬窮嚴潔人祇分哀樂半降景福憑幽贊　原唐陳叔達太廟祼地歌曰清廟既祼鬱鬯惟禮大哉孝思嚴恭祖禰龍袞以祭鸞刀思啓發德朱弦升歌丹陛逴享粢盛堂斟沈齊降

福穰穰來儀濟濟　褚亮宗廟九德之歌曰皇祖誕慶
於昭于天積德斯遠茂緒攸先繼天應歷神武弘宣肇
迹嬀水成功坂泉道光覆載聲穆乾元式備犧象用潔
牲牷禮終九獻樂展四懸神貺景福遐哉永年　增唐
太宗享太廟樂章曰濬哲維唐長發其祥帝命斯祐王
業克昌配天載德就日重光本支百代申錫無疆　五
紀更運三正遞升勛華既没禹湯勃興神武命代靈睠
是膺望雲彰德察緯告徵上紐天維下安地軸徵師涿

野萬國咸服偃仰靈臺九宮允穆殊域委贄懷生介福

高宗享太廟樂章曰五運改卜千齡啓聖形雲曉聚黃星夜映葉闡珠囊基開玉鏡下臨萬寓上齊七政霧開三象塵清九服海潤星暉遠安邇肅天地交泰華夷輯睦翔泳歸仁中外禔福　承天撫籙纂聖登皇遐清萬寓仰協三光功成日月道濟時康璇圖載永寶歷斯昌日月揚輝煙雲爛色河嶽修貢神祇效職舜風攸偃堯曦先就睿感通寰孝思浹宙奉揚先德虔尊曩狩展

義天扃飛英雲岫化逖王表神凝帝先秉雲厭俗馭日登玄　唐享太廟舊樂章曰七廟觀德百靈攸仰俗荷財成物資含養道光執契化籠提象肅肅雍雍神其來享　五聲備奏三獻終祠車移鳳輦旆轉虹旗禮周籩豆誠效虔祇皇靈徙蹕簪紳拜辭　中宗享太廟樂章曰炎馭失王綱土德承天命英猷被寰宇懿躅隆邦政七德已綏邊九夷咸底定景化覃遐邇深仁洽翔泳祠容既畢仙座爰興停停鳳舉藹藹雲昇長隆寶運永

錫休徵福覃貽厥思被黎烝　明皇享太廟樂章曰聖
暮九德真言五千慶集昌胄符開帝先高文杖鉞克配
彼天三宗握鏡六合渙然帝其承祀率禮罔愆圖書霧
出日月清懸舞形德類詠諗功傳黄龍蛇蟺彩雲蹁躚
五行氣順八佾風宣介此百禄於皇萬年　六鐘翕協
六變成八佾徜徉八風生樂九韶兮神人感美七德兮
天地清　總總干戚填填鼓鐘奮揚增氣坐作為容離
若鷙鳥合如戰龍萬方觀德肅肅雍雍　宋建隆享太

廟樂章曰元鐘九千生于仲呂崇臺九層起于累土赫日之升明夷為主孝孫作帝式由祖武　明明我祖積德攸宜肇繼瓜瓞將隆本支爰資慶緒式昭帝基於穆清廟永洽重熙　艱難積行綿長鍾慶同人之時得主乃定既序宗祧乃修舞詠經武開先永昭丕命　猗與太祖受命于天化行區宇功溢簡編武威震耀文德昭宣開基垂統億萬斯年　赫赫皇運明明太宗四隩咸曁一變時雍睿文炳煥聖德溫恭千齡萬祀永播笙鏞

嘉粟旨酒博腯牲牷神鑒孔昭享玆吉蠲夙夜毖祀

孝以奉先永錫純嘏功格于天　已象文治乃觀武成

進退可度威儀克明　玄宗廟樂章曰天垂靈顧地獻

中方帝力所拓神武莫當暘谷咸服要荒昭孝明

禋神祖皇皇　雄武軍威滋多歷年深謀遠略協贊惟

專流沙西域餞日東邊百國畏服英聲赫然　三朝承

休恭巳優游欽繩祖武其德聿修帝懋錫壽德澤期周

蠲饎惟藾祈饗于幽　龍躍潛居風雲會通知民病苦

彰念宸衷夔門之旅繼志圖功俎豆敬祭華儀孔隆

增議漢師丹為共王立廟議曰聖王制禮取法于天地故尊卑之禮明則人倫之序正人倫之序正則乾坤得其位而陰陽順其節人主與萬民俱蒙祐福尊卑者所以正天地之位不可亂也孝成皇帝聖恩深遠故為共王立後奉承祭祀令共皇長一國太祖萬世不毀恩義已備陛下既繼體先帝持重大宗承宗廟天地社稷之祀義不得復奉定陶共皇祭入其廟今欲立廟于京師

而使臣下祭之是無主也又親盡當毀空去一國太祖不墮之祀而就無主當毀不正之禮非所以尊厚共皇也

唐權德輿遷廟議曰今年夏四月禘饗于太廟令百僚議太祖景皇帝東嚮之位幷遷廟之位議曰臣聞太祖始封之重當殷祭東嚮之尊百代不遷下統昭穆此孝饗嚴禋之極制也周自后稷十六代至武王毀廟遷主皆太祖之後故序列昭穆合食無嫌漢之太上皇主瘞于園寢尋置別廟是爲屬尊故周漢皆太祖之位

正自魏至隋則虚其位以待太祖後以短祚其禮不申武德中立親廟四自宣簡公而下貞觀中立七廟六室自弘農府君而下開元中始制九廟追尊獻祖懿祖故自武德至于開元太祖在四廟七廟九廟之數廣德二年將及殷祭有司以二祖親盡當遷太祖九室既備其年冬祫于是正太祖于東向藏二主于夾室凡十八年矣建中二年冬祫有司議以獻祖居東向懿祖為昭太祖為穆此誠乖疑倒置之大者也議者或引春秋禹不

先鯀湯不先契文武不先不窋以爲證且湯與文武皆太祖之後理無所疑至于禹不先鯀安知説者非啓與太康之代而左丘明因而記之耶向者有司以二主藏夾室非宜則可闕殷祭非敬則可處東向之位則不可是以貞元八年百僚集議前後異同有七家之説臣等審細討論惟制别廟及祔于德明興聖二説最爲可據德明興聖之廟猶别廟也等于刱立此又易行伏以德明皇帝于舜禹之際與稷契同功契後爲殷向五百年

稷後爲周逾八百年德明流光無窮啓皇運于後景福靈長與天地準又獻懿二祖于興聖皇帝爲曾爲玄猶周人祔于先公之祧也此亦亡于禮者也明尊祖之道正大祭之義禮文典祀莫重于是　朱子奢立廟議曰臣謹按漢丞相韋玄成奏立五廟諸侯同五劉歆議開七祖邦君降二鄭司農踵玄成之轍王子雍揚國師之波分塗並馳各相師祖遂令歷代祧祀多少參差愚以爲諸侯立高祖以下并太祖五廟一國之貴也天子立

高祖以上幷太祖七廟四海之尊也降殺以兩禮之正焉伏惟聖祖在天山陵有日祔祖嚴配大事在斯宜依七廟用崇大禮若親盡之外有王業者如殷之玄王周之后稷尊為始祖儻無其例請三昭三穆各置神主太祖一室考而虛位將待七百之祚遞遷方處庶上依晉宋旁愜人情　　顏師古寢廟議曰伏奉詔旨欲太原立高祖寢廟博達鄉士詳悉以議聞伏惟聖情思廣烝嘗事深追遠但究觀祭典宗廟皆在京師不欲下土別置

至若周之豐鎬並爲遷都乃是因事更營非云一時俱立其郡國造廟爰起漢初率意而行大違典制是以貢禹韋𤣥成匡衡等招聚儒學博謀廷議據此陳奏遂從廢毁自斯以後輟而弗爲今若增立寢廟别安主祏有乖先古靡率舊章垂裕後昆理謂不可同宜勉割深衷俯從大禮

宋宋祁祖宗配侑議曰臣等聞王者建廟祏之嚴合昭穆之綴祖一而已始受命也宗無豫數待有德也由宗而下等冑之疏慼以爲迭毁之制昔成湯

爲商之祖太甲太戊武丁實號三宗后稷爲周之祖文王武王庸建二祧高帝爲漢之祖孝文孝武特崇兩廟皆子孫世世奉承不輟我皇伯祖經綸草昧遂有天下功宜爲帝者之祖皇祖勤勞制作皇考財成治定德宜爲帝者之宗三廟並萬世不遷宣布天下以示後世朱熹論古今廟制王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯大夫士降殺以兩而祭法又有適士二廟官師一廟之文大抵士無太祖而皆及其祖考也其制

皆在中門之左外爲都宮内各有寢廟別爲門垣太祖
在北左昭右穆以次而南天子太祖百世不遷一昭一
穆爲宗亦百世不遷二昭二穆爲四親廟高祖以上親
盡則毁而遞遷昭常爲昭穆常爲穆諸侯則無二宗大
夫又無二廟其遷毁之次則與天子同漢承秦敝不能
深考古制諸帝之廟各在一處不容合爲都宮以序昭
穆貢禹韋玄成匡衡之徒雖欲正之而終不能盡古今
之制旋亦罷廢後漢明帝又欲遵儉自抑遺詔毋起寢

廟但藏其主于光武廟中更衣別室其後章帝亦復如之後世遂不敢加而公私之廟皆為同堂異室之制自是以來更歷魏晉下及隋唐其閒非無奉先思孝之君据經守禮之臣而皆不能有所裁正其弊至使太祖之位下同子孫而更僻處于一隅既無以見其為七廟之尊羣廟之神則又上厭祖考而不得自為一廟之主以人情而論之孝子順孫之心于此宜亦有所不安矣肆我神祖始獨慨然深詔儒臣討論舊典蓋將以遠迹三

代之隆一正千古之謬甚盛舉也不幸未及營表世莫得聞秉筆之士又復不能特書以詔萬世今獨具見于陸氏之文然其所論昭穆之說亦未有定論獨原廟之制外為都宮而各為寢門垣乃為近古但其禮本不經儀亦非古故儒者得以議之然不知其所以致此則由于宗廟不立而人心有所不安也不議復此而徒欲廢彼亦安得為至當之論哉今公私之廟皆為同堂異室以西為上之制而無左昭右穆之次一有遞遷則羣室

皆遷而新死者當入于其禰之故室矣此乃禮之大節與古不同而爲禮者猶執祔于祖父之文似無意義然欲遂變而祔于禰廟則又非愛禮存羊之意竊意與其依違牽制而均不免爲失禮曷若獻議于朝盡復公私之廟皆爲左昭右穆之制而一洗其繆之爲快乎韋玄成劉歆廟數不同班固以歆說爲是今亦未能決其是非姑兩存之至于遷毀之序則昭常爲昭穆常為穆蓋祔昭則羣昭皆動而穆不移祔穆則羣穆皆移而昭不

動陸佃非之曰昭穆者父子之號昭以明下爲義穆以恭上爲義方其爲父則稱昭取其昭以明下也方其爲子則稱穆取其穆以恭上也豈可謬哉壇立于右墠立于左以周制言之則太王親盡去右壇而爲墠王季親盡去左祧而爲壇左右遷徙無嫌蓋昭穆本以廟之居東居西主之向南向北而得名初不爲父子之號也又況昭穆之分自始封以下入廟之時便有定次後雖百世不復移易而其尊卑則不以是而可紊也故成王之

世文王當穆而不害其尊于武武王爲昭而不害其卑于文非謂之昭即爲王考謂之穆即爲考廟也佃又言假令甲于上世之次爲穆今同堂合食實屬父行乙于上世之次爲昭今同堂合食實屬子行則甲宜爲昭乙宜爲穆豈可遠引千歲以來世次覆令甲爲右穆乙爲左昭以紊父子之序乎此亦不曉前説之過也蓋昭穆之次既定則其子孫亦以爲序禮所謂昭與昭齒穆與穆齒傳所謂太王之昭王季之穆文之昭武之穆者是

也如必以父爲昭而子爲穆則泰伯虞仲乃太王之父
而文王反爲管蔡魯衛之子矣而可乎
原頌後漢王粲太廟頌曰思皇烈祖時邁其德肇啓洪
源貽燕我則我休厥成聿先厥道丕明丕欽允時祖考
於穆清廟翼翼嚴休徽祁祁髦士厥德允升懷想成位
咸奔在宮無思不若永觀厥崇　綏庶邦和四宇九功
備彝樂序建崇牙設壁羽六拊奏八音舉昭大孝衍妣
祖念武功收醇祜　後魏王肅宗廟頌曰明德惟馨昊

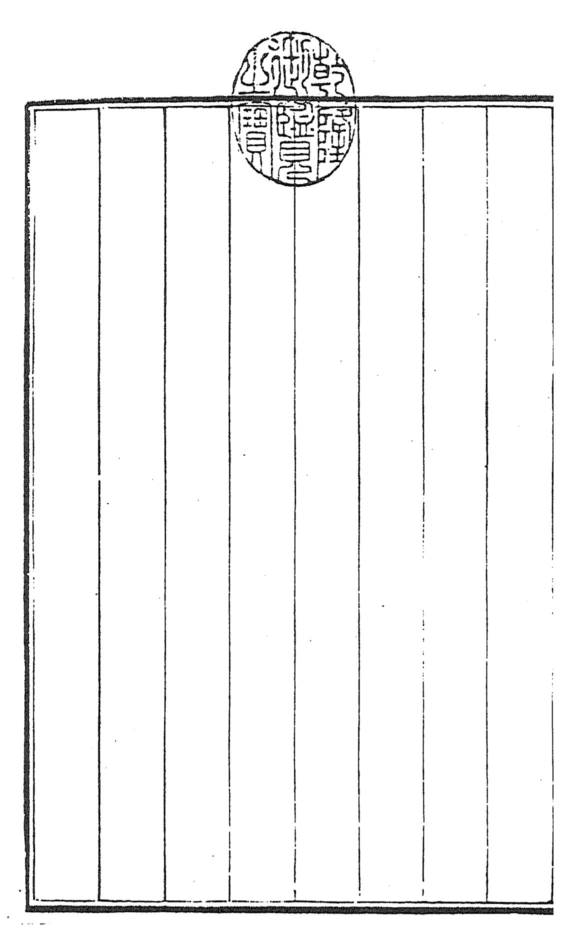
天子之眷祐我魏薄言起之起之伊何黎元時雍子之伊何歴數在躬於乎盛哉神明是通　湛湛甘露濟濟醴泉或涌于池或降于天天地交泰品類蕃廡祥瑞嘉應其集如雨屢獲豐年穀我士女祖考既饗於懽樂胥

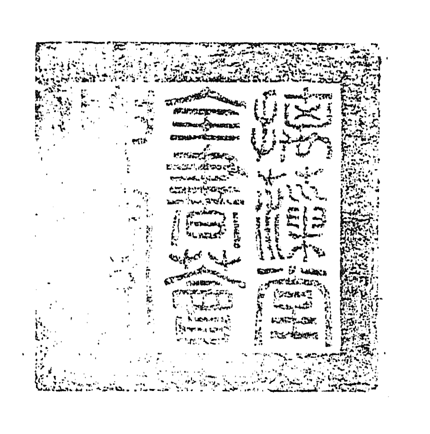
御定淵鑑類函卷一百六十九

謹案第三十七頁前八行於赫文祖刊本祖訛王據樂府詩集改

第三十七頁後七行德耀中陽刊本耀訛躍據庾子山集改

第三十九頁前五行濬哲維唐刊本濬訛睿據樂府詩集改

總校官庶吉士臣張能照
校對官庶吉士臣陳崇本
謄録監生臣王以謹